

أَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ

لِلْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

٥

وَبِهَامِشِهِ
نُورُ الْبَاقِيَيْنِ

فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ أَحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ

لِشَيْخِ الْمُحَدِّثِينَ فِي عَصْرِهِ

مُحَمَّدُ الْحَافِظُ الْجَنَانِيُّ

بِتَخْرِيجِهِ

الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْمَرْوُفِيُّ وَالسَّيِّدُ مَرْغَبِيُّ الْمَرْوُفِيُّ

دار غريب

لِلْبَحْثِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوَرُّدِ

الْمَدِينَةُ

الأول: أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك، كما إذا سئلت عن شخص معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا، وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تميل إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي بل يستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكاً.

الثاني: أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه، ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب، فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا فأنت تجوزُ اختفاء أمرٍ موجب للعقاب في باطنه وسريته، فهذا التجويز مساو لذلك الميل، ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظناً.

الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله، ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز، وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقين، وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها إذ رسخ في نفوسهم بمجرد السماع، حتى أن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها، ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله.

الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصور الشك فيه، فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيناً عند هؤلاء، ومثاله أنه إذا قيل للعاقل: هل في الوجود شيء هو قديم، فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس، وليس العلم بوجود شيء قديم أزلي ضرورياً مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، بل مثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فإن هذا أيضاً ضروري فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديهة، ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقاً جازماً ويستمر عليه، وذلك هو الاعتقاد، وهو حال جميع العوام، ومن الناس من يصدق به بالبرهان، وهو أن يقال له: إن لم

يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة، فإن كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال، فالمؤدى إلى المحال محال فيلزم في العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة، لأن الأقسام ثلاثة وهي أن تكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة، أو بعضها قديمة وبعضها حادثة، فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم، وإن كان الكل حادثاً فهو محال إذ يؤدى إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول، وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقيناً عند هؤلاء، سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه، أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب، أو بتواتر العلم بوجود مكة، أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل، أو بدليل كما ذكرنا، فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك، فكل علم لا شك فيه يسمى يقيناً عند هؤلاء، وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفى الشك.

الاصطلاح الثانى: اصطلاح الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء، وهو ألا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل، حتى يقال: فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لا شك فيه، ويقال: فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق، مع أنه قد يجوز أنه لا يأتية، فمهما مالت النفس إلى التصديق بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف فى النفس بالتجويز والمنع سمي ذلك يقيناً، ولا شك فى أن الناس مشتركون فى القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه، ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به، ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له، ولم يغادر فيه متسعاً لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة اليقين، ولذلك قال بعضهم: « ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت » وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة، ونحن إنما أردنا بقولنا: إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنيين جميعاً، وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيها، فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا: إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام بالقوة والضعف، والكثرة والقلّة، والخفاء والجلاء.

فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى، وذلك فى الغلبة والاستيلاء على القلب، ودرجات معانى اليقين فى القوة والضعف لا تنتهى، وتفاوت الخلق فى الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانى، وأما التفاوت بالخفاء والجلء فى الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضاً، أما فيما يتطرق إليه التجويز فلا ينكر، أعنى الاصطلاح الثانى، وفيما انتفى الشك أيضاً عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فذك مثلاً، وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهما السلام، مع أنك لا تشك فى الأمرين جميعاً فمستندهما جميعاً التواتر، ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح فى قلبك من الثانى لأن السبب فى أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين، وكذلك يدرك الناظر هذا فى النظريات المعروفة بالأدلة فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما فى نفى الشك، وهذا قد ينكره المتكلم الذى يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الأحوال، وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين، كما يقال: فلان أكثر علماً من فلان، أى معلوماته أكثر، ولذلك قد يكون العالم قوى اليقين فى جميع ما ورد الشرع به وقد يكون قوى اليقين فى بعضه.

فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلءه وخفاءه بمعنى نفى الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفى ماذا يطلب اليقين فإنى ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه؟

فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجارى اليقين، فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة بالمعلومات التى وردت بها الشرائع فلا مطمع فى إحصائها، ولكنى أشير إلى بعضها وهى أمهاتها:

فمن ذلك التوحيد وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها، فالمصدق بهذا موقن فإن انتفى عن قلبه مع الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين، فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالته عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط فى قلبه منزلة القلم واليد فى

حق المنعم بالتوقيع؛ فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما بل يراهما آيتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقناً بالمعنى الثانى وهو الأشرف، وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته، ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهى مسخرات بأمره حسب تسخير القلم فى يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هى المصدر لكل - استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقناً بريئاً من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق، فهذا أحد أبواب اليقين.

ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تعالى:

﴿وَمِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (مرد: ٦) واليقين بأن ذلك ياتيه وأن ما قدر له سيساق إليه، ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملاً فى الطلب، ولم يشتد حرصه وشره وتأسفه على ما فات، وأثمر هذا اليقين أيضاً جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة.

ومن ذلك أن يغلب على قلبه أن: ﴿فَمَنْ يَمَلِّمْثَقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة: ٨، ٧) وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشعير، ونسبة المعاصى إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعى إلى الهلاك، فكما يحرص على التحصيل للخبز طلباً للشعير فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها، وكما يجتنب قليل السموم وكثيرها فكذلك يجتنب المعاصى قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها، فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين، أما بالمعنى الثانى فيختص به المقربون، وثمره هذا اليقين صدق المراقبة فى الحركات والسكنات والخطرات والمبالغة فى التقوى والتحرز عن كل السيئات، وكلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلغ.

ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فى كل حال ومشاهد له واجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك فهذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وهو عدم الشك، وأما بالمعنى الثانى - وهو المقصود - فهو عزيز يختص به الصديقون، وثمرته أن يكون الإنسان

فى خلوته متأدباً فى جميع أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال مطرقاً متأدباً فى جميع أعماله متماسكاً محترزاً عن كل حركة تخالف هيئة الأدب، ويكون فى فكرته الباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريره كما يطلع الخلق على ظاهره، فتكون مبالغته فى عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكالئة أشد من مبالغته فى تزيين ظاهره لسائر الناس، وهذا المقام فى اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحموده، وهذه الأخلاق تورث أنواعاً من الطاعات رفيعة، فاليقين فى كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة، وهذه الأخلاق فى القلب مثل الأغصان المتفرعة منها، وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار وكالأشجار المتفرعة من الأغصان، فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه وسيأتى ذلك فى ربح المنجيات إن شاء الله تعالى وهذا القدر كاف فى معنى اللفظ الآن.

ومنها أن يكون حزيناً منكسراً مطرقاً صامتاً يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكراً لله تعالى، وكانت صورته دليلاً على عمله فالجواد عينه مرآته، وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم فى السكينة والذلة والتواضع، وقد قيل: ما ألبس الله عبداً لبسة أحسن من خشوع فى سكينة فهى لبسة الأنبياء وسيمما الصالحين والصدّيقين والعلماء، وأما التهافت فى الكلام والتشديق والاستغراق فى الضحك والحدة فى الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء، وهذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التستري رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون فى الحلال والحرام وهذا العلم لا يورث الخشية، وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين، وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصدّيقون، والخشية والخشوع إنما تغلب عليهم، وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة؛ فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه.

وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يتعلم منكم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.

ويقال: ما أتى الله عبداً علماً إلا آتاه الله معه حُلماً وتواضعاً وحسن خلق ورفقاً، فذلك هو العلم النافع، وفي الأثر: «من آتاه الله علماً وزهداً وتواضعاً وحسن خلق، فهو إمام المتقين».

وفي الخبر: «إن من خيار أمتي قومًا يضحكون جهراً من سعة رحمة الله، ويكون سرّاً من خوف عذابه، أبدانهم في الأرض وقلوبهم في السماء، أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة، يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة» (١٧٨).

وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه، والتواضع سربه. وقال بشر بن الحارث: من طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى بيبغضه فإنه ممقوت في السماء والأرض. ويروى في الإسرائيليات أن حكيماً صنف ثلاثمائة وستين مصنفاً في الحكمة حتى وصف بالحكيم؛ فأوحى الله تعالى إلى نبيه: قل لفلان: قد ملأت الأرض نفاقاً ولم تردني من ذلك بشيء، وإنني

(١٧٨) حديث: وفي الخبر: «إن من خيار أمتي قومًا يضحكون جهراً من سعة رحمة الله عز وجل، ويكون سرّاً من خوف عذاب الله، أبدانهم في الأرض وقلوبهم في السماء، أرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة» لأنه لا راحة للمؤمن دون لقاءه ربه، والدنيا سجنه حقاً، فلذا يجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في السماء، وفي الحديث المرفوع: «إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدى بدنه في الأرض وروحه عندي»، رواه تمام غيره وهذا معنى قول بعض السلف: القلوب جوارل فقلب حول الحش وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش، قال ابن القيم: ولا يبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا، والروح في الملائكة الأعلى، فللروح شأن وللبدن شأن، والنبي صلّى الله عليه وآله كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه طعمه ويسقيه، فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه، وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهراً أذن له بالسجود فإن لم يكن طاهراً لم يؤذن له بالسجود، فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم، وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم، فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد، وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه، وروحه في موضع آخر عند محبوبه.

لا أقبل من نفاقك شيئاً فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل بنى إسرائيل وتواضع في نفسه؛ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له: الآن وفقت لرضاي.

وحكى الأوزاعي رحمه الله عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم إلى الشرط فيستعذ بالله منه، وينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوقين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطي.

وروى أنه قيل: يا رسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال: «اجتناب المحارم، ولا يزال فوق رطباً من ذكر الله تعالى»، قيل: فأى الأصحاب خير؟ قال ﷺ: «صاحب إن ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك»، قيل: فأى الأصحاب شر؟ قال: «صاحب إن نسيته لم يذكرك، وإن ذكرت لم يعنك»، قيل: فأى الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله خشية «قيل: فأخبرنا بخيارنا نجالسهم قال ﷺ: «الذين إذا رؤوا ذكر الله»، قيل: فأى الناس شر؟ قال: «اللهم غفرا» قالوا: أخبرنا يا رسول الله قال: «العلماء إذا فسدوا» (١٧٩).

(١٧٩) حديث: قيل: يا رسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: «اجتناب المحارم، ولا يزال فوق رطباً من ذكر الله تعالى...» قال العراقي: لم أجده هكذا مجموعاً بطوله وهو متلفق بعضه من أحاديث، فروينا فى كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك من رواية محمد بن عدى عن يونس عن الحسن قال: سئل النبي ﷺ: أى الأعمال أفضل؟ قال: «أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله». وروى ذلك أيضاً من حيث عبد الله بن بسر المازنى مرفوعاً، أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس وإسناده جيد، وروى أيضاً من حديث معاذ بن جبل، وذكر المصنف فى «آداب الصحبة» حديثاً مثله: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له أخاً صالحاً إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه»، وسيأتى ذلك فى باب، وروى الثعلبى بإسناده عن الشعبي «إنما العالم من يخشى الله»، وروى البزار من رواية جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل»، وروى البزار أيضاً من حديث معاذ قال: قلت: يا رسول الله أى الناس شر؟ فقال: «اللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء» وإسناده ضعيف، وروى الدارمى فى مسنده من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلًا، وقد تقدم فى الباب الثالث.

قال مرتضى: هذا الحديث بطوله أورده صاحب القوت وإياه تبع المصنف ولفظه: وقد روينا حديثاً حسناً مقطوعاً عن سفيان عن مالك بن مغول قال: قيل يا رسول الله «فساقه وفيه وصاحب إن سكت» بدل «نسيته» والباقي سواء.

وقال عليه السلام: « إن أكثر الناس أماناً يوم القيامة أكثرهم فكراً في الدنيا، وأكثر الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحاً في الآخرة أطولهم حزناً في الدنيا » (١٨٠).

وقال علي رضي الله عنه في خطبة له: ذمتي رهينة وأنا به زعيم: إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على الهدى سبخ أصل، وإن أجهل الناس من لا يعرف قدره، وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علماً أغار به في أغباش الفتنة سماه أشباه له من الناس وأراذلهم عالماً ولم يعيش في العلم يوماً سالماً تكثر واستكثر، فما قل منه وكفى خير مما كثر وألهى، حتى إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس للناس معلماً لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المهمات هياً لها من رأيه حشو الرأي فهو من قطع الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدرى أخطأ أم أصاب، ركاب جهالات خباط عشوات لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعرض على العلم بضرر قاطع فيغنم، تبكى منه الدماء وتُستحل بقضائه الفروج الحرام، لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه أولئك الذين حلت عليهم المثالات وحق عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا.

وقال علي رضي الله عنه: إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. وقال بعض السلف: العالم إذا ضحك ضحكة مجّ من العلم مجة. وقيل: إذا جمع المعلم ثلاثاً تمت النعمة بها على المتعلم: الصبر والتواضع وحسن الخلق، وإذا جمع المتعلم ثلاثاً تمت النعمة بها على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم.

(١٨٠) حديث: « إن أكثر الناس أماناً يوم القيامة أكثرهم فكراً في الدنيا وأكثر الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحاً في الآخرة أطولهم حزناً في الدنيا » أورده صاحب القوت عن عامر بن عبد الله المقبري وكان من أقران الحسن سمعت مشيختنا فيما يروون عن نبينا عليه السلام أنه كان يقول: « إن أصفى الناس إيماناً يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، وأكثر الناس ضحكاً في الجنة » والباقي سواء. قال العراقي: لم أجد له أصلاً بجملته في الأحاديث المرفوعة، ولأول الجملة شاهد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رفعه فيما يروى عن ربه جل وعلا: « وعزتي لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة، وإذا أمنت في الدنيا أخفته يوم القيامة » وللجملة الأخيرة من رواية مالك بن دينار قال: رأيت الحسن في منامى مشرق اللون، وفي آخره « أطول الناس حزناً في الدنيا أطولهم فرحاً في الآخرة » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن.

وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الآخرة لأنهم يتعلمون القرآن للعمل لا للرياسة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» ^(١٨١) وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده يشره نثر الدقل، وفي خبر آخر بمثل معناه، «كنا أصحاب رسول الله ﷺ أوتينا الإيمان قبل القرآن، وسيأتي بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيّعون حدوده وحقوقه، يقولون: قرأنا فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا؛ فذلك حظهم» ^(١٨٢) وفي لفظ آخر: «أولئك شرار هذه الأمة».

(١٨١) حديث: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «عشنا برهة - أي زمانا - أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن . . .» هكذا أورده صاحب القوت ولفظه: وروينا عن ابن عمر وغيره «لقد عشنا برهة من دهرنا» وفيه: فيتعلم بدل فيعلم وفيه بعد قوله يتوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن والباقي سواء، قال العراقي: أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرک من رواية قاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر يقول: فساقه كسياق القوت، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. اهـ .

قال مرتضى: وأخرج ابن جرير في تفسيره عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ ذكر أن في أمته قوماً يقرءون القرآن يثرونه نثر الدقل، يتأولونه على غير تأويله لا يجاوز تراقيهم تسبق قراءتهم إيمانهم. والدقل محركة أردأ التمر، وقال السرقسطي: هو تمر الروم .

(١٨٢) حديث: «كنا أصحاب رسول الله ﷺ أوتينا الإيمان قبل القرآن» هكذا أورده صاحب القوت بعد إيراده حديث جندب البجلي وقال العراقي: روى ذلك من حديث جندب بن عبد الله البجلي، رواه ابن ماجه مختصراً على القدر المرفوع منه من رواية أبي عمران الجوني عن جندب قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان خزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فإزددنا به إيماناً. وإسناده صحيح، زاد الطبراني فيه: وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، وهو صحيح أيضاً، وروى مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري مرفوعاً: «إن بعدى من أمتي يقرءون القرآن لا يجاوز حلقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليفة» وروى البيهقي في سننه في أبواب الإمامة من حديث حذيفة نحو حديث جندب. اهـ . وأورد صاحب القوت حديث جندب المتقدم، ثم قال: وعن ابن مسعود قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملاً،=

وقيل: خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد، فأما الخشية فمن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨).

وأما الخشوع فمن قوله تعالى: ﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (آل عمران: ١٩٩).

أما التواضع فمن قوله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الحجر: ٨٨).

وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وأما الزهد فمن قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

(القصص: ٨٠).

ولما تلا رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾

(الأنعام: ١٢٥) ف قيل له: ما هذا الشرح فقال: «إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر

وانفسح»، قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال ﷺ: «نعم، التجافي عن دار الغرور،

والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله» (١٨٣).

= وسياتى قوم يثقفونه تثقيف الغناء ليسوا بخياركم . وفي لفظ آخر : «يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » وهذا قد تقدم للمصنف .

(١٨٣) حديث : ولما تلا رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

لِلْإِسْلَامِ﴾ قال العراقي : رواه الحاكم في المستدرک من رواية عدى بن الفضل عن عبد

الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : تلا

رسول الله ﷺ : ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ...﴾ الآية، فقال رسول الله ﷺ : «إن النور إذا

دخل الصدر انفسح» ف قيل : يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف ؟ قال : «نعم...»

فذكره قال : وقد سكت عليه الحاكم وهو ضعيف ، ورواه البيهقي في الزهد من رواية عمرو

ابن مرة عن عبد الله بن الحرث عن ابن مسعود ، ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق قال :

أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر رجل من بني هاشم وليس =

ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثير الشر، فإن أصل الدين التوقي من الشر، ولذلك قيل:

عـرـفـت الشـرَّ لا للشر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشرَّ من الناس يقع فيه

ولأن الأعمال الفعلية قريبة، وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه، وكل ذلك مما يغلب ميسر الحاجة إليه وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة وأما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية، ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة، ويتركون ما يلزمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم، وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بهمهم غيره النادر إثارةً للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه، وشرهاً في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلاً محققاً عالمًا بالدقائق، وجزاؤه من الله ألا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان، ثم يرد القيامة مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين وذلك هو الخسران المبين ولقد كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هدياً من الصحابة رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في حقه

= بمحمد بن علي قال : تلا رسول الله ﷺ هذه الآية فذكر مثل رواية الحاكم إلا أنه قال : قيل : هل لذلك من آية يعرف بها ؟ وقال في آخره : قبل الموت ، وهذا مرسل ضعيف وهو الصواب في رواية هذا الحديث وما قبله ضعيف كما بينه الدارقطني في العلل وسئل عنه فقال : يرويه عمرو بن مرة واختلف فيه عنه فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك ورواه زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قاله أبو عبد الرحيم عن زيد ، وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله وكلها وهم ، والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلًا عن النبي ﷺ كذلك قاله الثوري قال : وعبد الله بن المسور هذا متروك .

على ذلك، وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس، وقد قيل له: يا أبا سعيد، إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان، وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال: خصني به رسول الله ﷺ: «كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» (١٨٤)، وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه، وقال مرة: فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير، وفي لفظ آخر: كانوا يقولون:

(١٨٤) حديث: «كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» رواه البخاري ومسلم هكذا مختصراً، وفي آخره زيادة من رواية أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: «نعم» قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن...» الحديث بطوله، قاله العراقي. قال مرتضى: أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر، حدثني بشر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة يقول... فسأله بطوله «وعلمت أن الخير لا يسبقني» هكذا هو في القوت، وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية أبي داود الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثني حميد بن هلال، حدثنا نصر بن عاصم الليثي قال: أتيت اليشكري في رهط من بني ليث فقال: قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رءوسهم يستمعون إلى حديث رجل فقمنا عليهم، فقلت: من هذا؟ فقبل: حذيفة بن اليمان فدنوت منه فسمعت يقول: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر فعرفت أن الخير لم يسبقني، ثم ساق الحديث بطوله قال أبو نعيم ورواه قتادة عن نصر بن عاصم وسمى اليشكري خالداً. اهـ. وقال العراقي: ورواه أبو داود من رواية سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة زمن فتحت تستر... الحديث، وفيه بعد ذكر الشر الأول قلت: فما العصمة من ذلك فسأله إلى آخره، وسمى التابعي في رواية أخرى خالد بن خالد اليشكري، وروى مسلم من رواية أبي سلام قال: قال حذيفة قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم»، قلت: كيف؟ قال: «تكون بعدى أئمة...» الحديث بطوله. وروى البخاري من رواية قيس بن أبي حازم عن حذيفة قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر اهـ. وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية خلاد بن عبد الرحمن أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع حذيفة يقول: يا أيها الناس ألا تسألون فإن الناس كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر، أفلا تسألوني عن ميت الأحياء، فساق الحديث بطوله.

يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا يسألونه عن فضائل الأعمال، وكنت أقول: يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا، فلما رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم، وكان حذيفة رضي الله عنه أيضاً قد خُص بعلم المنافقين، وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة وكان يُسئل عن المنافقين فيخبر بعدد من بقى منهم ولا يخبر بأسمائهم، وكان عمر رضي الله عنه يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئاً من النفاق، فبرأه من ذلك، وكان عمر رضي الله عنه إذا دعى إلى جنازة ليصلى عليها نظر فإن حضر حذيفة صلى عليها، وإلا ترك، وكان يسمى صاحب السر، فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة، لأن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى، وقد صار هذا الفن غريباً مندرساً، وإذا تعرض العالم لشيء منه استغرب واستبعد وقيل: هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق، ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات، ولقد صدق من قال:

الطرق شتى وطرق الحق مفردة	والسالكون طريق الحق أفراد
لا يُعرفون ولا تُدرى مقاصدهم	فهم على مهل يمشون قُصَاد
والناس في غفلة عما يُراد بهم	فجُلُّهم عن سبيل الحق رَقَاد

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم، فإن الحق مرّ والوقوف عليه صعب، وإدراكه شديد، وطريقه مستوعر، ولا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة؛ فإن ذلك نزع للروح على الدوام وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء، وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت، ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق، ولذلك قيل إنه كان في البصرة مائة وعشرون متكلماً في الوعظ والتذكير، ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم سهل التستري والصبيحي وعبد الرحيم، وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى، وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص وما يبذل للعموم فأمره قريب.

ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما أمر به وقاله، وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قلد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في تلقى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصاً على فهم أسرارهم؛ فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله لا بد وأن يكون لسر فيه فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالماً، ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم، فلا يسمى عالماً إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار، ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعاً مقلداً فلا ينبغي أن يقلد غيره، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١٨٥) وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبي بن كعب ثم خالفهما في الفقه والقراءة جميعاً، وقال بعض السلف: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فنأخذ منه ونترك، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت بالقرائن فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ، وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضى فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين، وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجلة التابعين رضي الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين، بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن

(١٨٥) حديث: «ما من أحد إلا ويؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أورده صاحب القوت بلفظ: «ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك» والباقي سواء، وقال العراقي: رواه الطبراني في الكبير من رواية مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه فساقه بلفظ القوت وإسناده حسن.

وعن التدبر والتذكر، وقالوا: احفظوا كما كنا نحفظ، ولذلك كره أبو بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف، وقالوا: كيف نفعل شيئاً ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا اتكال الناس على المصاحف، وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم حتى أشار عمر رضي الله عنه وبقيّة الصحابة بكتب القرآن خوفاً من تخاذل الناس وتكاسلهم، وحذراً من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات، فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فجمع القرآن في مصحف واحد. وكان أحمد ابن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ، ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة رضي الله عنهم.

وقيل: أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سنناً مأثورة نبوية، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس، ثم جامع سفيان الثوري، ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض في الجدل والغوص في إبطال المقالات، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ علم اليقين في الانداس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون، فصار يسمى المجادل المتكلم عالماً والقاص المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالماً، وهذا لأن العوام هم المستمعون إليهم فكان لا يتميز لهم حقيقة العلم من غيره، ولم تكن سيرة الصحابة رضي الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم، فاستمر عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف، وأصبح علم الآخرة مطوياً وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم؛ كانوا إذا قيل لهم: فلان أعلم أم فلان؟ يقولون فلان أكثر علماً وفلان أكثر كلاماً، فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام، هكذا ضعف الدين في قرون سالفة فكيف الظن بزمانك هذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت.

ومنها أن يكون شديد التوقى من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم ، وليكن حريصاً على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كان فيه أكثرهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولّى الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم فى العشرة أم كان فى الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن ، واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أخذ الدين ، ولذلك قال على رضي الله عنه : خيرنا أتبعنا لهذا الدين ، لما قيل له : خالفت فلاناً . فلا ينبغي أن يكثر بمخالفة أهل العصر فى موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس رأوا رأياً فيما هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادّعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه ، ولذلك قال الحسن : محدثان أحدثا فى الإسلام : رجل ذو رأى سيئ زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب ، فافرضوهما إلى النار وإن رجلا أصبح فى هذه الدنيا بين مترف يدعو إلى دنياه وصاحب هوى يدعو إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما يحن إلى السلف الصالح ، يسأل عن أفعالهم ويقتفى آثارهم - متعرض لأجر عظيم ، فكذلك كونوا .

وقد روى عن ابن مسعود موقوفاً ومسنداً أنه قال : « إنما هما اثنتان : الكلام والهدى ، فأحسن الكلام كلام الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها ، وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة ، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ، ألا كل ما هو آت قريب ، ألا إن البعيد ما ليس بآت » (١٨٦) .

(١٨٦) حديث : « إنما هما اثنتان : الكلام والهدى » هكذا أورده صاحب القوت ، وقال العراقى : رواه ابن ماجه من رواية أبى إسحق السبيعى عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره إلا أنه قال ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وقال : ألا إن ما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ، وزاد : ألا إنما الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره . . . الحديث وإسناده جيد ، وزاد الطبرانى بعد قوله : وكل بدعة =

= ضلالة ، وكل ضلالة في النار . اهـ . والحديث طويل وفي آخره بعد قوله من وعظ بغيره :
 ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا وإياكم
 والكذب فإن الكذب لا يصلح لا بالجد ولا بالهزل ، ألا لا يعد الرجل صبيه فلا يفى له ، وإن
 الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن
 البر يهدي إلى الجنة ، وإنه يقال للمصدق صدق وبر ، ويقال للكاذب كذب وفجر ، ألا وإن العبد
 يكذب حتى يكتب عند الله كذابا هكذا عند ابن ماجه بطوله ، وأخرجه اللالكائي في السنة من
 هذا الطريق إلى قوله : « فتفسو قلوبكم » ، وفيه : أن كل محدثة ، بلا وار وفيه : ألا
 لا يطول ، من غير نون ثقيلة ، وأخرج أيضا من رواية الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود
 ابن هلال قال : قال عبد الله : إن أحسن الهدى هدى محمد ، وإن أحسن الكلام كلام
 الله ، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وأخرج أبو نعيم
 في الحلية من رواية عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عابس قال : قال عبد الله بن مسعود : إن
 أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى ، وخير الملل ملة إبراهيم ،
 وأحسن السنن سنة محمد ﷺ ، وخير الهدى هدى الأنبياء ، وأشرف الحديث ذكر الله ،
 وخير القصص القرآن ، وخير الأمور عواقبها ، وشر الأمور محدثاتها . . . الحديث بطوله ،
 قال العراقي : وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر
 ابن محمد عن أبيه عن جابر قال : كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه . . الحديث
 وفيه : ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور
 محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة .

قال مرتضى : وأخرج أبو داود والترمذي واللالكائي وأبو بكر الأجرى وعياض في الشفاء
 من طريقه كلهم من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه : صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم
 ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . . . فساقوا
 الحديث وفيه وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وأخرج
 اللالكائي في السنة من رواية سفيان بن عيينة عن هلال الوزان حدثنا عبد الله بن حكيم وكان
 قد أدرك الجاهلية قال : أرسل إليه الحجاج يدعوه فلما أتاه قال : كيف كان عمر يقول ؟ قال :
 كان عمر يقول : إن أصدق القليل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد ﷺ وشر
 الأمور محدثاتها ، وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، ولم
 يقيم الصغير على الكبير ، فإذا قام الصغير على الكبير فقد . . . وأخرج أيضا من رواية واصل
 الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت : أتينا ابن مسعود فسألناه عن الدجال قال : أنا لغير
 الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم ، فأما مرية ورجيل أدرك ذلك الزمان
 فالسمت الأول ، السمت الأول فأنا اليوم على السنة ، وأخرج أيضا من حديث معاذ : ستكون
 فتنة . . . الحديث ، وفيه : وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة .

وفى خطبة رسول الله ﷺ : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية ، وخالط أهل الفقه والحكم ، وجانب أهل الزلل والمعصية ، طوبى لمن ذل فى نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره ، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة » (١٨٧).

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : حسن الهدى فى آخر الزمان خير من كثير من العمل ، وقال : أنتم فى زمان خيركم فيه المسارع فى الأمور ، وسيأتى بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات . وقد صدق ، فمن لم يتوقف فى هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما خاضوا فيه هلك كما هلكوا .

(١٨٧) حديث : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وفى خطبة النبى ﷺ التى رويناهما وفيه بعد قوله وخالط أهل الفقه والحكمة زيادة : وجانب أهل الذل والمعصية ، وقال العراقى : فيه عن الحسين بن على وأبى هريرة وركب المصرى ، أما حديث الحسين بن على فرواه أبو نعيم فى الحلية من رواية القاسم بن محمد بن جعفر عن آبائه من أهل البيت إلى الحسين بن على قال : رأيت رسول الله ﷺ خطيباً على أصحابه . . . فذكره بزيادة فى أوله وهى : كأن الموت فى هذه الدنيا على غيرنا كتب . . . الحديث ، وفيه : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة ، وأما حديث أبى هريرة فرواه ابن لال فى مكارم الأخلاق من رواية عصمة ابن محمد الخزرجى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة رفعه فساقه بمثل حديث الحسين بن على ، وأما حديث ركب المصرى فرواه الطبرانى والبيهقى من رواية إسماعيل بن عياش عن عنبسة بن سعيد الكلاعى عن نصيح العيسى عن ركب المصرى رفعه : « طوبى لمن تواضع فى غير منقصة ، وذل فى نفسه من غير مسكنة ، وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ، ورحم المساكين وخالط أهل الفقه والحكمة ، طوبى لمن ذل فى نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره ، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله » ، وأما حديث أنس فرواه البزار فى مسنده مختصراً بإسناد ضعيف ولفظه « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة » . اهـ .

قال مرتضى : وحديث ركب أخرجه أيضاً البخارى فى التاريخ والبغوى فى معجم الصحابة والباوردى وابن قانع ، وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن وهب بن منبه كان يقول : طوبى لمن فكر فى عيبه عن عيب غيره ، وطوبى لمن تواضع لله عز وجل من غير معصية ، وجالس أهل العلم والحلم وأهل الحكمة ووسعته السنة ولم يتعدها إلى البدعة .

وقال حذيفة رضي الله عنه : أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى ، وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى ، وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتكم الحق ، وكان العالم فيكم غير مستخف به . ولقد صدق ، فإن أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة رضي الله عنهم ، إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها ، وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها ، ولقد كان يعد فرش البوارى في المسجد بدعة ، وقيل إنه من محدثات الحجاج ، فقد كان الأولون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزاً . وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات وقد كان من المنكرات ، ومن ذلك التلحين في القرآن والأذان ، ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك ، ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال : أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم ، وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعاً للهوى . وقد كان أحمد بن حنبل يقول : تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم ، والله المستعان . وقال مالك بن أنس رحمه الله : لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم ، ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ، ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه . ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب ، فأما الحرام فكان فحشه ظاهراً . وكان هشام بن عروة يقول : لا تسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جواباً ، ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها . وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول : لا ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذ وافق ما في نفسه . وإنما قال هذا لأن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب ، وربما يشوش صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقاً فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار ، ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، فقال : يا مروان ، ما هذه البدعة؟ فقال : إنها ليست ببدعة إنها خير مما تعلم ، إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت ، فقال أبو سعيد : والله لا تأتون بخير مما أعلم أبداً والله لا صليت وراءك اليوم ، وإنما

أنكر ذلك عليه لأن رسول الله ﷺ : « كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا، لا على المنبر » (١٨٨).

وفي الحديث المشهور: « من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد » (١٨٩) ، وفي خبر آخر: « من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » قيل: يا رسول الله، وما غش أمتك؟ قال: « أن يتدع بدعة يحمل الناس عليها » (١٩٠).

(١٨٨) حديث : « كان يتوكأ في خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا على المنبر » روى أبو داود من رواية شعيب بن زريق الطائفي قال : جلست إلى رجل له صحبة يقال له الحكم ابن حزن الكلبي فأنشأ يحدثنا فذكر حديثاً فيه : فأقمتها بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع النبي ﷺ فقام يتوكأ على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه وروى الطبراني في الصغير من رواية عبد الرحمن بن عمار بن سعد بن قرظ قال : حدثني أبي عن جدي عن أبيه سعد أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب في العيدين خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ، ورواه ابن ماجه بلفظ : كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ، ورواه الحاكم في المستدرک من رواية عبد الله بن عمار بن سعد القرظي قال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ﷺ فذكر حديثاً طويلاً فيه « وكان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا » وروى الطبراني في الكبير من رواية أبي خباب الكلبي قال : حدثني يزيد بن البراء عن أبيه قال : كنا جلوساً ننتظر النبي ﷺ يوم أضحي ، إلى أن قال : ثم أعطى قوساً أو عصا اتكأ عليه ، ... الحديث قاله العراقي والحافظ ابن حجر .

قال مرتضى : وبمثل رواية الحاكم وأبي داود أخرجه البيهقي في السنن ، وأخرج الشافعي في مسنده في باب إيجاب الجمعة ، عن عطاء مرسلاً : كان إذا خطب يعتمد على عنزة أو عصا ، قال ابن القيم : ولم يحفظ عنه ﷺ أنه توكأ على سيف خلافاً لبعض الجهلة .

(١٨٩) حديث : « من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من رواية سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ بلفظ في أمرنا ما ليس منه وقال أبو داود : ما ليس فيه ، وفي رواية لمسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد : قاله العراقي .

قال مرتضى : الذي في روايتهم : في أمرنا هذا ، وقوله : رد ، أي مردود ، وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ، قال النووي : ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات .

(١٩٠) حديث : « من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » قيل : يا رسول الله ، وما غش أمتك ؟ قال : « أن يتدع بدعة يحمل الناس عليها » هكذا أورده صاحب القوت ، =

وقال رسول الله ﷺ : « إن لله عز وجل ملكاً ينادى كل يوم: من خالف سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعته » (١٩١)، ومثال الجانى على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنباً مثال من عصى الملك فى قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره فى خدمة معينة وذلك قد يغفر له فأما قلب الدولة فلا، وقال بعض العلماء ما تكلم فيه السلف فالكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف، وقال غيره: الحق ثقيل من جاوزه ظلم، ومن قصر عنه عجز، ومن وقف معه اكتفى.

وقال ﷺ : « عليكم بالنمط الأوسط الذى يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى » (١٩٢)، وقال ابن عباس رضيهما: الضلالة لها حلاوة فى قلوب أهلها، قال الله تعالى:

= وقال العراقى والسيوطى: أخرجه الدارقطنى فى الأفراد من رواية محمد بن المنكدر بن محمد عن أبيه عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله ﷺ ... فذكره إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله، وما الغش؟ قال: « أن يبدع لهم بدعة ضلالة فيعمل بها، قال الدارقطنى: غريب من حديث محمد بن المنكدر عن أنس تفرد به ابن المنكدر .

(١٩١) حديث: « إن لله ملكاً ينادى كل يوم: من خالف سنة محمد ﷺ لم ينل شفاعته » قال العراقى: لم أقف له على أصل .

قال مرتضى: أورده هكذا صاحب القوت بلفظ: وروينا عن النبى ﷺ وفيه: من خالف سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعته رسول الله ، وفى بعض النسخ: لم تنله شفاعته ووجدت بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب فى أثناء حديث بسند فيه مجهول، وقال الذهبى: هو خبر كذب .

(١٩٢) حديث: « عليكم بالنمط الأوسط الذى يرجع إليه العالى ويرتفع إليه التالى » قال العراقى: لم أجده مرفوعاً وإنما هو موقوف على بن أبى طالب رضيه ، رواه أبو عبيد فى غريب الحديث بلفظ « خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالى ويرجع إليهم الغالى » ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . اهـ .

قال مرتضى: والمصنف أخذه من القوت ولفظه: وقال على كرم الله وجهه ... فساقه، وأورده الجوهرى فى الصحاح فقال: وفى الحديث ... فساقه كسياق أبى عبيد ، وقد جاء فى حديث مرفوع « خير الناس هذا النمط الأوسط ... » وقد ذكرته فى شرح القاموس، وأخرج أبو نعيم فى الحلية من رواية إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثنى عبد الصمد سمعت وهبا يقول: إن لكل شئ طرفين ووسطاً، فإذا أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر ، وإذا أمسكت=

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ (الأنعام: ٧٠).

وقال تعالى: ﴿أَفَنَزَّيْنَهُ لَهْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ قَرَأَ حَسَنًا﴾ (فاطر: ٨).

فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو، وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إليه محسورين، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئاً وقد أتعبونا، فقال: إنكم لا تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم، ولكن سيأتي بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم، فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين، فقالوا: ما رأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب فإذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئاً لصحة توحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر عينكم بهم تلعبون بهم، لعباً وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم، إن استغفروا لم يُغفر لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها ديناً، لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاءوا.

فإن قلت: من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدثه بذلك؟ فاعلم أن أرباب القلوب يكشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون، وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فإياك أن

= بالوسط اعتدل الطرفان، ثم قال: عليكم بالأوسط من الأشياء. اهـ. والنمط: الطريقة، يقال: ألزم هذا النمط، أي هذا الطريق، والغالي إن كان بالغين المعجزة فمن الغلو وهو التجاوز والإفراط، وإن كان بالعين المهملة فمن الغلو بمعنى ارتفاع الشأن، والتالي من تلاه، وقال أبو عبيد: معنى قول على أنه الغلو والتقصير في الدين إذا تبعه.

يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول، فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى، ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجاً عن الدين بالكلية، قال بعض العارفين إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنهم لا يطبقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء، قال سهل التستري رحمته الله: «إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة» وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يُصغى إلى قوله بل ينبغي أن يُتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه ولذلك قال الله عز وجل:

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: ٢٨) . والعوام العصاة

أسعد حالا من الجهال بطريق الدين المعتقدين أنهم من العلماء، لأن العاصي المعاصي معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب، وهذا الجاهل الظان أنه عالم فإن ما هو مشغول به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت، وإذا غلب هذا على أكثر الناس - إلا من عصمه الله تعالى - وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لدى الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتى في كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى، ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى: ما ظنك بمن بقى لا يجد أحداً يذكر الله تعالى معه إلا كان آثماً أو كانت مذاكرته معصية، وذلك أنه لا يجد أهله. ولقد صدق فإن مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر، وإن أحسن أحواله أن يفيد علماً أو يستفيدة، ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك، آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معيئاً له على ذلك ورداءً وظهيراً ومهيئاً لأسبابه كالذى يبيع السيف من قطاع الطريق، فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو، ولذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق.

فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف، فكن أحد رجلين: إما متصفاً بهذه الصفات أو معترفاً بالتقصير مع الإقرار به، وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين، وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين، نعوذ بالله من خدع الشيطان فيها هلك الجمهور، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور.

الباب السابع

في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه

بيان شرف العقل

اعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لاسيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلم يجرى منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين، فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة، أو كيف يستراب فيه، والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل حتى أن أعظم البهائم بدناً وأشدّها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة الإنسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خُص به من إدراك الحيل. ولذلك قال ﷺ: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»^(١٩٣)، وليس ذلك لكثرة

(١٩٣) حديث «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»، قال السخاوي في المقاصد: جزم شيخنا وغيره بأنه موضوع وإنما هو من كلام بعض السلف، وربما أورد بلفظ: الشيخ في جماعته كالنبي في قومه يتعلمون من علمه، ويتأدّبون من آدابه. وكله باطل. أ هـ. وقال العراقي: وسئل عنه الشيخ تقي الدين بن تيمية في جملة أحاديث، فأجاب بأنه لا أصل له، ثم قال العراقي: وقد روى من حديث ابن عمر وأبي رافع، أما حديث ابن عمر فرواه ابن حبان في تاريخ الضعفاء من رواية عبد الله بن عمر بن غانم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: فذكره، أورده في ترجمة ابن غانم المذكور قاضى أفريقية، وقال: روى عن مالك ما لم يحدث به مالك قط، لا يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، قال العراقي: روى له أبو داود في سننه وقال: أحاديثه مستقيمة، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر، وقال: إنه أحد الثقات الأثبات ومع ذلك فالحديث باطل، ولعل الآفة فيه من الراوى عن ابن غانم وهو عثمان ابن محمد بن خشيش القيرواني، قاله الذهبي في الميزان. وأما حديث أبي رافع فرواه ابن عساكر في معجمه والديلمي في مسند الفردوس من رواية محمد ابن عبد الملك الكوفى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن رافع بن أبي رافع عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الشيخ في أهله كالنبي في قومه» ومحمد بن عبد الملك يعرف بالقناطرى كذاب، وفي الميزان: حديث باطل. أ هـ.

ماله ولا لكثرة شخصه ولا لزيادة قوته بل لزيادة تجربته التى هى ثمرة عقله، ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع، ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله ﷺ فلما وقعت أعينهم عليه واكتحلوا بغرته الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يتلأأ على ديباجة وجهه من نور النبوة، وإن كان باطنًا فى نفسه بطون العقل فشرف العقل مدرك بالضرورة، وإنما القصد أن نور ما وردت به الأخبار والآيات فى ذكر شرفه، وقد سماه الله نوراً فى قوله تعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ﴾ (النور: ٣٥).

وسمى العلم المستفاد منه روحاً ووحياً وحياة، فقال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (الشورى: ٥٢).

وقال سبحانه:

﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فَاكْبَسَ﴾ (الأنعام: ١٢٢).

وحيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجهل كقوله:

﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧).

وقال ﷺ: «يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم، واعلموا أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر

قال مرتضى: وحديث أبى رافع هذا أخرجه أيضا الخليلي فى مشيخته وابن النجار فى تاريخه، كلاهما من حديث أحمد بن يعقوب القرشى الجرجانى عن القناطرى، وقال ابن حبان: هو موضوع، وقال الزركشى: ليس هو من كلام النبى ﷺ، وفى اللسان: قال الخليلي: هو موضوع، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا الشيرازى فى الألقاب، ولفظه: الشيخ فى بيته كالنبي فى قومه، هذا حال الحديث من جهة رواه قد حكم عليه بالوضع، ولكن معناه صحيح يؤيده قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وقوله ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»، وغير ذلك.

حقير الخطر دنىء المنزلة رث الهيئة، وأن الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقاً، فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه، ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنهم من الخاسرين» (١٩٤).

وقال ﷺ: «أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم على منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أثيب، وبك أعاقب» (١٩٥).

(١٩٤) حديث: «أيها الناس اعقلوا عن ربكم» قال العراقي: رويناه في كتاب العقل لداود بن المحبر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال فذكره... إلا أنه قال: فإنهم عدوا من الخاسرين، ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود بن المحبر وداود بن المحبر اختلف فيه، فروى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: مازال معروفا بالحديث ثم تركه وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة، وقال أبو داود: ثقة شبه الضعيف، وقال أحمد: لا يدرى ما الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وروى عبد الغنى بن سعيد الأزدى المصرى عن الدارقطني، قال: كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السنجري فأتى بأسانيد آخر، أو كما قال، وعلى ما ذكره الدارقطني فقد سرقه عن داود عبد العزيز بن أبي رجاء فاختصره وجعل له إسناداً آخر، فرواه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ابن آدم أطع ربك تسم عاقلاً، وإن تعصه تسم جاهلاً» رواه أبو نعيم في الحلية والخطيب في أسماء من روى عن مالك من رواية ابن أبي رجاء المذكور، وقال الخطيب: منكر من حديث مالك، وقال الدارقطني: عبد العزيز بن أبي رجاء متروك، وقال الذهبي في الميزان: هذا باطل على مالك. أ هـ.

قال مرتضى: داود بن المحبر بن مخرم البكراوي يكنى أبا سليمان البصري نزيل بغداد مات سنة ست ومائتين والمحبر كمحدث روى أبوه عن هشام بن عروة وروى ابنه داود عن شعبة وهمام وجماعة وعن مقاتل بن سليمان، وعنه أبو أمية والحرث بن أبي أسامة وجماعة، وأورد الذهبي في الميزان من طريقه حديثاً في فضل قزوين أخرجه ابن ماجه في سننه، ثم قال: لقد شأن ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها. أ هـ. وكل من ميسرة وابن أبي رجاء وسليمان بن عيسى متروكون.

(١٩٥) حديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم على منك، بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك =

أعاقب»، قال الشيخ نجم الدين راويه رحمه الله تعالى: استدل به على أن العقل متهمٌ لقبول الوحي والإيمان به، وفي رواية: وبك أعبد، إذ كان هو أول من اختص من الله بالوحي والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والنبوة بإنشاء الحق تعالى، إذ نبأه عن معرفة نفسه ومعرفة ربه، وإذا أمعنت النظر وأيدت بنور الله تحقق لك أن المعرفة بالعقل والموصوف باختصاص الوحي والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والنبوة هو روح حبيب الله ونبيه محمد ﷺ فإنه الذي قال: أول ما خلق الله روحى، وفي رواية نوري، فروحه جوهر نورانى ونوره هو العقل وهو عرض قائم بجوهره، ومن هنا قال ﷺ: «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» أى لم يكن بعد روحا ولا جسدا، ومن هنا قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأنه عرف نفسه بتعريف الله، إذ قال له: ما خلقت خلقا أحب إلى منك، وعرف الله أيضا بتعريف الله نفسه إياه إذ قال: وعزتي وجلالى ما خلقت خلقا أحب إلى منك، فعرف أنه الإله الذى من صفاته العزة والجلال والخالقية والمحبة، وهو المعروف لكل عارف وله القدرة والحكم على الأخذ والعطاء والثواب والعقاب وهو المستحق للعبادة، وقد جاء عن بعض الكبراء من الأئمة أن أول المخلوقات ملك كروبي يسمى العقل وهو صاحب القلم بدليل توجه الخطاب إليه فى قوله: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، ولما سماه قلما قال له: أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة، وتسميته قلما كتسمية صاحب السيف سيفاً، ولا يبعد أن يسمى روح النبى ﷺ ملكاً لغلبة صفات الملكية عليه كما يسمى جبريل عليه السلام روحاً لغلبة الروحانية عليه، كقوله: فلان شعلة نار لحدة ذهنه، ويسمى عقلاً لوفور عقله وقلما لكتابة المكونات ونورا لنورانيته، وقد يكون العقل فى اللغة بمعنى العاقل فعلى هذا التقدير والتأويل يكون روح النبى ﷺ هو المخلوق الأول ولكنه بهذه الاعتبار ملك وعقل ونور وقلم، والقلم قريب المعنى من العقل، قال الله تعالى: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾، جاء فى التفسير عن بعضهم: أى بالعقل لأن الأشياء تعلم بالعقل، وفى قوله: أقبل... إلخ، إشارة إلى أن للعقل إقبالا وإدباراً فورث إقباله المقبلون وهم السابقون المقربون من الأنبياء والأولياء، وهم أصحاب الميمنة وهم أهل الجنة، وورث إدباره المدبرون وهم أصحاب المشأمة وهم أهل النار، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ الآية. والله أعلم، اهـ. كلامه سقته بتمامه لارتباط بعضه ببعض ولما فيه من الفوائد، وأما الكلام على تخريج الحديث فقال العراقى: روى من حديث أبى أمانة وعائشة وأبى هريرة وابن عباس والحسن عن عدة من الصحابة، فأما حديث أبى أمانة فرواه الطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ فى كتاب فضائل الأعمال من رواية سعيد بن الفضل القرشى حدثنا عمر بن أبى صالح العتكى عن أبى غالب عن أبى أمانة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله العقل...» الحديث ولم يقل «وجلالى»: وقال: أعجب إلى منك، وقال: وبك الثواب وبك العقاب، وعمر بن أبى صالح ذكره العقيلي فى الضعفاء، وأورد له هذا الحديث، وقال الذهبي فى الميزان: لا يعرف، قال: ثم إن الراوى عنه من المنكرات، قال: =

فإن قلت: فهذا العقل، إن كان عَرَضًا فكيف خُلِقَ قبل الأجسام، وإن كان جوهرًا فكيف يكون جوهرًا قائمًا بنفسه ولا يتحيز، فاعلم أن هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة، وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة.

وعن أنس رضي الله عنه قال: أثنى قوم على رجل عند النبي ﷺ حتى بالغوا، فقال ﷺ: «كيف عقل الرجل؟» فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله، فقال ﷺ: «إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدًا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم» (١٩٦).

وعن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله» (١٩٧).

= والخبر باطل. ١ هـ. قال مرتضى: ونص العقيلي في الضعفاء: هذا حديث منكر، عمر وسعيد الراوى عنه مجهولان جميعا بالنقل ولا يتابع على حديثه ولا يثبت، ثم قال العراقي: وأما حديث عائشة فرواه أبو نعيم في الحلية، قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي بإفادة الدارقطني عن سهل بن المرزبان بن محمد التميمي عن عبد الله بن الزبير الحميدى عن ابن عيينة عن منصور عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله العقل...» فذكر الحديث، هكذا أورده في ترجمة سفيان بن عيينة ولم أجد فى إسناده أحدًا مذكورًا بالضعف، ولا شك أن هذا مركب على هذا الإسناد ولا أدري عن وقع ذلك، والحديث منكر. ١ هـ.

قال مرتضى: ولفظ حديث عائشة على ما فى الحلية: قالت عائشة: حدثنى رسول الله ﷺ أن أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: ما خلقت شيئًا أحسن إلى منك.

(١٩٦) حديث «أثنى قوم على رجل عند رسول الله ﷺ حتى بالغوا، فقال: كيف عقل الرجل...». قال العراقي: سلام هو ابن أبى الصهباء ضعفه ابن معين، وقال البخارى: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وأما أحمد فقال: إنه حسن الحديث، ورواه الحكيم الترمذى فى نواته مختصرًا قال: حدثنا مهدي حدثنا الحسين عن عبد ربه عن موسى بن أبان عن أنس بن مالك رفعه: «إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس الزلف على قدر عقولهم»، وفى إسناده جهالة. ١ هـ.

(١٩٧) حديث: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل...» قال العراقي: ورواه الحرث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود بن المحبر. ١ هـ.

وقال عليه السلام : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس» (١٩٨).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادته، أما سمعتم قول الفجار في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» (١٩٩).

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لتمييم الداري : ما السؤدد فيكم؟ قال : العقل ، قال : صدقت ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ، ثم قال : «سألت جبريل عليه السلام : ما السؤدد؟ فقال : العقل» (٢٠٠).

قال مرتضى : وأخرجه البيهقي عن عمر ولفظه : ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ، وأخرجه الطبراني في الأوسط عنه أيضاً ولفظه : ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله .

(١٩٨) حديث : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ، ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله ، فعند ذلك يتم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس» ، ولفظ داود : يعنى إبليس ، قال العراقي : ومقاتل بن سليمان المفسر ليس بشيء قاله يحيى بن معين ، وقال الجوزجاني : كان دجالا جسورا ، وقال البخاري : سكتوا عنه ، وقال النسائي وابن حبان ، كان يكذب ، وقال ابن عينة : سمعت مقاتلا يقول : إن لم يخرج الدجال في سنة خمسين ومائة فاعلموا أنى كذاب ، فيقال له : قد علمنا ذلك . وأول الحديث صحيح رواه أبو داود من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن عائشة دون قوله : ولا يتم ... إلخ وإسناده صحيح . ا هـ .

قال مرتضى : وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظ : إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر . وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال : هو على شرطهما ، وأقره الذهبي في التلخيص .

(١٩٩) حديث : «لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته لربه عز وجل ، أما سمعتم قول الفاجر : ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ قال البيضاوي : لو كنا نسمع كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتمادا على ما لاح من صدقهم بالمعجزات ، أو نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه فكر المستبصرين ما كنا في عداد أصحاب السعير ومن جملتهم ، قال العراقي : ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود . ا هـ .

(٢٠٠) حديث : «عن عمر رضي الله عنه أنه قال لتمييم الداري : ما السؤدد فيكم؟ قال : العقل» ولفظ داود : سألت جبريل عن السؤدد في الناس ، قال العراقي : ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود ، ورواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق عن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عن الحرث .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كثرت المسائل يوماً على رسول الله ﷺ، فقال: «يا أيها الناس، إن لكل شيء مطية ومطية المرء العقل، وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلاً» (٢٠١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أشجع من فلان، وفلان أبلى ما لم يبل فلان ونحو هذا، فقال رسول الله ﷺ: «أما هذا فلا علم لكم به»، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال ﷺ: «إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل، وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم، فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى، فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم» (٢٠٢).

وعن البراء بن عازب أنه رضي الله عنه قال: «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل، وجد المؤمنون من بنى آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلاً» (٢٠٣). وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، بم يتفاضل الناس في

(٢٠١) حديث: وقال داود بن المحبر أيضاً في كتابه المذكور: حدثنا غياث بن إبراهيم عن الربيع بن لوط الأنصاري عن أبيه عن جده عن البراء بن عازب بن الحرث بن عدي الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة مات سنة اثنتين وسبعين، قال: كثرت المسائل يوماً على رسول الله ﷺ. ولفظ داود: كثرت المسائل على رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «يا أيها الناس إن لكل شيء مطية وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلاً» وعند العراقي: أحسنهم وأفضلهم بضمير الغائب في الموضعين ولفظ داود: إن لكل شيء سبيل مطية وثيقة ومحجة واضحة، وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلاً، قال العراقي: رواه الحرث ابن أبي أسامة في مسنده عن داود، وغياث بن إبراهيم النخعي أحد الوضعيين.

(٢٠٢) حديث: «لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أشجع من فلان، وفلان أبلى ما لم يبل غيره ونحو ذلك، فقال النبي ﷺ: «أما هذا فلا علم لكم به»، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل، وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى، فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم»، ولفظ داود: على قدر حسن نياتهم، قال العراقي: ولعله سقط منه ذكر طاوس، وإلا فعبد الله بن طاوس إنما روى عن التابعين.

(٢٠٣) حديث: «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه بالعقل، وجد المؤمنون من بنى آدم» زاد =

الدنيا؟ قال: «بالعقل»، قلت: وفي الآخرة؟ قال: «بالعقل»، قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ فقال عليه السلام: «يا عائشة، وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل؛ فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم، وبقدر ما عملوا يجزون» (٢٠٤).

= داود هنا: «واجتهدوا في طاعة ربهم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلاً» قال العراقي: ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود وهكذا غير داود عما حدث به ميسرة بن عبد ربه فجعله داود عن البراء بن عازب وإنما هو أبو عازب رجل آخر ذكر في الصحابة، هكذا رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة قال: حدثني محمد بن علي الجوزجاني حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد حدثنا ميسرة بن عبد ربه وحسين بن المروزي البغدادي ما علمنا فيه جرحاً وقد أتاه أبو حاتم الرازي يسمع منه تفسير شيبان فلم يتفق فهو أولى من داود بن المحبر، والله أعلم. اهـ.

قال مرتضى: وقد تقدم شيء من حال ميسرة وهو ميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري التراس الأكال في الميزان، قال ابن حبان كان: يروى الموضوعات عن الأثبات وهو واضع أحاديث فضائل القرآن، وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث، وقال أبو زرعة، وضع في فضل قزوين أربعين حديثاً وكان يقول: أحسب في ذلك.

(٢٠٤) حديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله بم (وفي نسخة العراقي: بأي شيء) يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال: «بالعقل»، قلت: وفي الآخرة؟ قال: «بالعقل» قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ (ولفظ داود: بقدر أعمالهم) فقال: «يا عائشة، وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله من العقل، فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون»، قال العراقي: رواه الحكيم الترمذي في نوادره فقال: حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبي عن هشام ابن القاسم عن ميسرة عن عباد بن كثير عن محمد بن زيد، فزاد في إسناده بين ميسرة ومحمد ابن زيد عباد بن كثير، ولفظه: بأي شيء يتفاضل الناس؟ قال: بالعقل في الدنيا والآخرة.

قال مرتضى: أليس يجزى الناس بأعمالهم؟ قال: «يا عائشة، وهل يعمل بطاعة الله إلا من عقل، فبقدر عقولهم يعملون وعلى قدر ما يعملون يجزون». اهـ. ثم قال: وفي اللائق المصنوعة للحافظ السيوطي الحرث بن أبي أسامة حدثنا داود بن المحبر حدثنا عباد بن كثير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، الرجل يقل قيامه ويكثر رقاؤه، وآخر يكثر قيامه ويقل رقاؤه أيهما أحب إليك؟ فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «أحسنهما عقلاً» فقلت: يا رسول الله أسألك عن عبادتهما فقال: «يا عائشة، إنما يسألان عن عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة». قال ابن الجوزي: موضوع.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل، ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل، ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل، ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل، ولكل قوم داع وداعي العابدین العقل، ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل، ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل، ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل، ولكل امرئ عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكرون به العقل، ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل» (٢٠٥).

وقال عليه السلام: «إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه؛ فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح» (٢٠٦).

وقال عليه السلام: «أتمكم عقلاً أشدكم لله تعالى خوفاً وأحسنكم فيما أمركم به ونهى عنه نظراً وإن كان أقلكم تطوعاً» (٢٠٧).

(٢٠٥) حديث: «عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل...» قال العراقي ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود.

(٢٠٦) حديث: «إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه» وعند داود بعد قوله عقله، وتفقّه وصح يقينه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح، ولفظة داود: وعمل لله بدل به قال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس من رواية حبيب كاتب مالك عن محمد بن عبد السلام عن الزهري عن سالم عن أبيه فجعله من حديث عبد الله بن عمر، وحبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متفق على ضعفه، وقال أبو داود: كان من أكذب الناس. اهـ.

قال مرتضى: وزاد في الميزان: قال ابن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حبان: كان يورق بالمدينة على الشيوخ ويروى عن الثقات الموضوعات، كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم.

(٢٠٧) حديث: «أتمكم عقلاً أشدكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمركم به ونهى عنه نظراً» وأخرج ابن عدي من رواية محمد بن وهب الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: «أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم بطاعته، وأنقص الناس عقلاً أطوعهم للشيطان وأعملهم بطاعته»، قال في الميزان: هو حديث باطل منكر آفته من محمد بن وهب، وقال الدارقطني: هو حديث غير محفوظ، والله أعلم.

بيان حقيقة العقل وأقسامه

اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته، وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم، والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان كما يطلق اسم العين مثلاً على معان عدة. وما يجري هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه.

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعدَّ به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا وردَّ العقل إلى مجرد العلوم الضرورية، فإن الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم، وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية، فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية، ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية، فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوماً وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن يسوى بين الحمار والجملاد في الحياة، ويقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة، فإنه لو قدر الحمار جماداً ميتاً لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد، وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقتها للجملاد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو كالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة، وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية، ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة.

الثاني: هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في

وقت واحد، وهو الذى عناه بعض المتكلمين حيث قال فى حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو أيضا صحيح فى نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلاً ظاهراً، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة، ويقال لا موجود إلا هذه العلوم.

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذّبه المذاهب، يقال إنه عاقل فى العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلاً.

الرابع: أن تنتهى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاً من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر فى العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيضا من خواص الإنسان التى بها يتميز عن سائر الحيوان، فالأول هو الأسّ والسُنخ والمنبع، والثانى هو الفرع الأقرب إليه، والثالث فرع الأول والثانى إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب، والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى، فالأولان بالطبع والأخيران بالاكْتساب، ولذلك قال على كرم الله وجهه:

رأيت العقل عقليْن .. فمطبوع ومسموع .. ولا ينفع مسموع

إذا لم يك مطبوع .. كما لا ينفع الشمس .. وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله ﷺ: «ما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم عليه من العقل» (٢٠٨).

(٢٠٨) حديث: «ما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم عليه من العقل» قال العراقي: رواه الحكيم الترمذى فى النوادر بإسناد ضعيف من رواية الحسن البصرى قال: حدثنى عدة من أصحاب رسول الله ﷺ فذكر حديثاً فيه أن الله تعالى قال: «ما خلقت خلقاً أحب إلىّ منك ولا أكرم علىّ منك» الحديث، قد تقدم فى ثالث حديث الباب. ١ هـ.

قال مرتضى: وأشار إلى أنه ضعيف لكون الترمذى المذكور رواه عن عبد الرحمن بن حبيب عن داود بن المحبر عن الحسن بن دينار قال: سمعت الحسن، ورجاله ما عدا الحسن هلكى، وقد رواه داود أيضا فى كتابه مرسلاً، فقال: حدثنا صالح المرى عن الحسن فذكره.

والأخير هو المراد بقوله ﷺ : «إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك» (٢٠٩). وهو المراد بقول رسول الله ﷺ لأبي الدرداء رضي الله عنه : «ازدد عقلا تزدد من ربك قربا»، فقال: بأبي أنت وأمي وكيف لي بذلك؟ فقال: «اجتنب محارم الله تعالى، وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا، واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة، وتتل في آجل العقبي بها من ربك عز وجل القرب والعز» (٢١٠).

وعن سعيد بن المسيب، أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، من أعلم الناس؟ فقال ﷺ : «العاقل»، قالوا: فمن أعبد الناس؟ قال: «العاقل»، قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: «العاقل»، قالوا: أليس العاقل من تمت مروءته، وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته؟ فقال ﷺ : «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، إن العاقل هو المتقى وإن كان في الدنيا خسيساً ذليلاً» (٢١١).

(٢٠٩) حديث: «إذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك» ولفظ الذريعة: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بالبر فتقرب إليه أنت بعقلك تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الله في الدنيا والآخرة. اهـ. وأخرج ابن نعيم بإسناد ضعيف من رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكسب أنت أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقربة»، وفي الجزء الثالث من أمالي أبي القاسم ابن علي النيسابوري قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا محمد بن منصور العتكي حدثنا محمد بن أشرس السلمي حدثنا سليمان بن عيسى السنجري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا اكتسب الناس إلى خالقهم بأنواع البر فاكسب إليه بأنواع العقل تسبقهم بالقربة والراحة والدرجات في الدنيا».

(٢١٠) حديث: «ازدد عقلا تزدد قربا» قال العراقي: وأبان بن أبي عياش ضعيف، وقد رواه بسياق المصنف داود بن المحبر في كتاب العقل، ومن طريقه رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده. اهـ. قال مرتضى: وأخرج البيهقي وابن عدي من حديث ابن مسعود رفعه: «أد ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أروع الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن من أغنى الناس».

(٢١١) حديث: أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، من أعلم الناس؟ فقال: «العاقل» قال العراقي: وقول المصنف عن ابن المسيب: يريد أنه مرسل وهو كذلك.

وقال عليه السلام في حديث آخر: «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» (٢١٢)

ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللغة لتلك الغريزة، وكذا في الاستعمال وإنما أطلق على العلوم من حيث إنها ثمرتها كما يعرف الشيء بثمرته فيقال: العلم هو الخشية، والعالم من يخشى الله تعالى فإن الخشية ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة، ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة، والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة، والاسم يطلق على جميعها، ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول، والصحيح وجودها بل هي الأصل، وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت، ومثاله الماء في الأرض فإنه يظهر بحفر البئر ويجمع ويتميز بالحس لا أن يساق إليها شيء جديد، وكذلك الدهن في اللوز وماء الورد في الورد، ولذلك قال تعالى:

﴿وَأَذِّنْ لِرَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ ظَهَرُوا مِنْهُمْ وَذَرَيْتُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ ۚ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة، فإنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مقرر وإلى جاحد، ولذلك قال تعالى:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ﴾ (الزخرف: ٨٧).

معناه إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم، ﴿فَطَرَنَّا اللَّهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

(الروم: ٣٠).

أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل بل على معرفة الأشياء على ما هي عليه، أعني أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك، ثم لما كان الإيمان مركزاً في النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض ففسى وهم الكفار، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان

(٢١٢) حديث «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» قال العراقي: رواه ابن المحبر من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وفيه قصة.

كمن حمل شهادة فَنسِيها بغفلة ثم تذكرها، ولذلك قال عز وجل: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ٢٢١) ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٢٩)، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ الَّذِي وَاتَّكُم بِهِ﴾ (المائدة: ٧)، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ١٧).

وتسمية هذا النمط تذكرًا ليس ببعيد فكان التذكر ضربان أحدهما أن يكون صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود، والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة، وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستر وجه السماع والتقليد دون الكشف والعيان، ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآيات ويتعسف في تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعًا من التعسفات، ويتحایل إليه في الأخبار والآيات ضروريًا من المناقضات، وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد فيها التهافت، ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارًا فيعثر فيها بالأواني المصفوفة في الدار، فيقول: ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها؟ فيقال له: إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك، فكذلك خلل البصيرة يجري مجراه وأطم منه وأعظم، إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس، وعمى الفارس أضرم من عمى الفرس، ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر.

قال الله تعالى: ﴿مَّا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم: ١١).

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأنعام: ٧٥).

وسمى ضده عمى فقال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

(الحج: ٤٦).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الاسراء: ٧٢).

وهذه الأمور التي كُشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمى الكل رؤية، وبالجمل من لم تكن بصيرة الباطنة ثابتة لم يعلق بها من الدين إلا قشوره وأمثله دون لبابه وحقائقه، فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها.

بيان تفاوت النفوس في العقل

قد اختلف الناس في تفاوت العقل ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قل تحصيله، بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق، والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً، وكذا سائر النظائر، وكل ما يدركه إدراكاً محققاً من غير شك، وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها، أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه، وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض، ولكن غير مقصور عليه، فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه، وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبر لا ضعفاً، وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة، ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة، وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك إذا لم يكن طبيياً، وإن كان يعتقد على الجملة فيه مضرة، ولكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جنداً للعقل وعدة له في قمع الشهوات وكسرها، وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصي من الجاهل لقوة علمه بضرر المعاصي، وأعنى به العالم الحقيقي دون أرباب الطيالة وأصحاب الهذيان، فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى تفاوت العقل، وإن كان من جهة العلم فقد سميناهُ هذا الضرب من العلم عقلاً أيضاً فإنه يقوى غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية إليه، وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة أشد.

وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك، ويكون سببه إما تفاوتاً في الغريزة وإما تفاوتاً في الممارسة، فأما الأول وهو الأصل أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده، فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادئ إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نمواً خفى التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة، ومثاله نور الصبح فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى

الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس، وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر، بل سنة الله عز وجل جارية في جميع خلقه بالتدرج، في الإيجاد حتى أن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ دفعة وبغته، بل تظهر شيئاً فشيئاً على التدرج وكذلك جميع القوى والصفات، ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربة العقل، ومن ظن أن عقل النبي ﷺ مثل عقل آحاد السوادية، وأجلاف البوادي فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلفت الناس في فهم العلوم، ولما انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهم إلا بعد تعب طويل من المعلم وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارة وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم، كما قال تعالى:

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تَوْرَعُ عَلَى نُورٍ﴾ (النور: ٣٥).

وذلك مثل الأنبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام، وعن مثله عبر النبي ﷺ حيث قال: «إن روح القدس نفث في روعي: أحب من أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به» (٢١٣) وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحي الصريح الذي هو سماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر، ولذلك أخبر عن هذا بالنفث في الروح، ودرجات الوحي كثيرة والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة بل هو من علم المكاشفة، ولا تظن

(٢١٣) حديث: «أحب من أحببت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به» وعند الطبراني: فإنك ملاقيه، وفيه تقديم هذه الجملة على الثانية وفي آخره، وقال رسول الله ﷺ: أوجز لي جبريل في الخطبة، قال: ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، وقد روى هذا الحديث عن سهل بن سعد وسياق المصنف أشبه به إلا أن فيه تقدماً وتأخيراً وزيادة في الآخر، أخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط من رواية زافر بن سليمان عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال: «يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأحب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس» وراويته عن زافر تابعه محمد بن حميد الرازي وتابعه عليه إسماعيل بن ثوبة فيما رواه الشيرازي في الألقاب إلا أنه قال: واجمع ما شئت فإنك تاركه، بدل واعمل ما شئت.

أن معرفة درجات الوحي تستدعى منصب الوحي إذ لا يبعد أن يُعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة - وإن كان خاليا عنها - فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر، فلا كل من عرف النبوة والولاية كان نبيا ولا وليا، ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا، وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبه وتعليم وإلى من لا ينفعه التعليم أيضا ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس، وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل، ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل ما روى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، سأل النبي ﷺ في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت: «يا ربنا هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل، قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه، هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا، قال الله عز وجل: فإنني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أكثر من ذلك» (٢١٤).

فإن قلت: فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة

(٢١٤) حديث: «سأل رسول الله ﷺ في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت: يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال: نعم العقل؟ قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا، قال تعالى: فإنني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم أكثر من ذلك». قال العراقي: رواه داود بن المحبر في كتاب العقل، فقال: حدثنا ميسرة عن موسى بن جابان عن أنس بن مالك فذكره مع اختلاف يسير، ورواه الترمذي الحكيم في النوادر مختصرا، فقال: حدثنا مهدي حدثنا الحسن عن منصور عن موسى بن خالد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق العقل أكبر من عدد الرمل، فمن الناس من أعطى حبة من ذلك، ومنهم من أعطى حبتين، ومنهم من أعطى مدا، ومنهم من أعطى صاعا، ومنهم من أعطى فرقا. وبعضهم وسقا» فقال ابن سلام: من هم يا رسول الله؟ قال: «العمال بطاعة الله على قدر عقولهم ويقينهم وجدهم والنور الذي في قلوبهم». اهـ.

الكلام، فلم يقدرُوا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان ذلك لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم، فأما نور البصيرة الباطنة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه، وإن ذم فما الذي بعده يُحمد، فإن كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضاً مذموماً، ولا يلتفت إلى من يقول إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل، فإننا نريد بالعقل ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور، وأكثر هذه التخييلات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ، فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ فهذا القدر كاف في بيان العقل. والله أعلم.

تم كتاب «العلم» بحمد الله تعالى ومَنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب «قواعد العقائد»، والحمد لله وحده أولاً وآخرًا.

الكتاب الثاني

من ريع العبادات

كتاب قواعد العقائد

The first part of the book is devoted to a general survey of the history of the world, from the beginning of time to the present day. It is divided into three main periods: the prehistoric, the classical, and the modern.

The prehistoric period is the longest, and is divided into the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age. The classical period is the shortest, and is divided into the Greek and the Roman periods. The modern period is the longest, and is divided into the Middle Ages, the Renaissance, and the modern era.

The second part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world, from the beginning of time to the present day. It is divided into three main periods: the prehistoric, the classical, and the modern.

The prehistoric period is the longest, and is divided into the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age. The classical period is the shortest, and is divided into the Greek and the Roman periods. The modern period is the longest, and is divided into the Middle Ages, the Renaissance, and the modern era.

The third part of the book is devoted to a detailed account of the history of the world, from the beginning of time to the present day. It is divided into three main periods: the prehistoric, the classical, and the modern.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثانى من ريع العبادات

كتاب قواعد العقائد، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول

فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلمتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام

فنعول وبالله التوفيق: الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذى العرش المجيد والبطش الشديد، الهادى صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد، المتجلى لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد، المعروف إياهم أنه فى ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، وأنه واحد قديم لا أول له، أزلى لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم.

التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود، ليس كمثله شىء ولا هو مثل شىء، وأنه لا يحده المقدار، ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون،

ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أراده، استواء منزهاً عن المماساة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قريباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من جبل الوريد، وهو على كل شىء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل فى شىء، ولا يحل فيه شىء تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواء ولا فى سواء ذاته، وأنه مقدس عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعثره العوارض، بل لا يزال فى نعوت جلاله منزهاً عن الزوال، وفى صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال، وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئى الذات بالأبصار نعمة منه ولطفًا بالأبرار فى دار القرار، وإتماماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم.

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لا يعثره قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون فى قبضته، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصارييف الأمور، لا تحصى مقدوراته، ولا تنتهى معلوماته.

العلم: وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجرى من تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء، بل يعلم ديبب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر فى جو الهواء، ويعلم

السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفاً به فى أزل الأزال لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالحلول والانتقال.

الإرادة: وأنه تعالى مرید للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجرى فى الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضرر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشئته لفئة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشئته لعجزوا عن ذلك، وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفاً بها مریداً فى أزله لوجود الأشياء فى أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها كما أراه فى أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تريص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.

السمع والبصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى، ولا يغيب عن رؤيته مرئى وإن دق، ولا يحجب سمعه بُعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدة وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلمٌ أمرٌ ناهٍ واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام، وأن القرآن مقروء باللسنة، مكتوب فى المصاحف، محفوظ فى القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق،

وأن موسى - عليه السلام - سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض، وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً قادراً مريداً سمياً بصيراً متكلماً بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرد الذات.

الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يُتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يُتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً، فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان، ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادثٌ اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وأنشأه إنشاءً بعد أن لم يكن شيئاً، إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويستليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحاً ولا ظلماً، وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يُتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق، وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعدته ووعدته فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.

معنى الكلمة الثانية: وهي الشهادة للرسول بالرسالة وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً

ﷺ برسالاته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره منها، وفضله على سائر الأنبياء، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول: لا إله إلا الله ما لم تقترب بها شهادة الرسول وهو قولك: محمد رسول الله، وألزم

الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة، وإنه لا يتقبل إيمان عبده حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت.

وأوله « سؤال منكر ونكير » (٢١٥) وهما شخصان مهيبان هائلان يقعدان العبد في قبره سويًا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة، ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهما «فتانا القبر» (٢١٦) « وسؤالهما أول فتنة بعد الموت » (٢١٧).

وأن يؤمن « بعذاب القبر » (٢١٨) وأنه حق، وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء.

وأن يؤمن « بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طبقات السماوات والأرض » (٢١٩) توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصنح يومئذ مثاقيل الذر والخردل

(٢١٥) حديث : « سؤال منكر ونكير » رواه الترمذى وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة: إذا قبر الميت — أو قال أحدكم — أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي الصحيحين من حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ... الحديث .

(٢١٦) حديث : « إنهما فتانا القبر » رواه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ ذكر فتاني القبر فقال عمر: أترد علينا عقولنا ؟ الحديث .

(٢١٧) حديث : « إن سؤالهما أول فتنة بعد الموت » قال العراقي: لم أجده .

(٢١٨) حديث : « عذاب القبر » أخرجه من حديث عائشة: « إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم ... » الحديث ، ولهما من حديث أبي هريرة وعائشة استعاذته ﷺ من عذاب القبر .

(٢١٩) حديث : « الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السماوات والأرض » رواه البيهقي في البعث من حديث عمر قال : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان ... » الحديث، وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الميزان ولأبي داود من حديث عائشة أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحداً عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يشقل زاد ابن مردويه في تفسيره قالت عائشة : « أي حبي قد علمنا الموازين هي الكفتان فيوضع في هذه الشيء ويوضع في هذه الشيء فترجح إحداهما وتخف الأخرى »، ورواه الترمذى وحسنه من حديث أنس: واطلبنى عند الميزان. ومن حديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقة: « فتوضع السجلات في كفة =

تحقيقاً لتمام العدل، وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمة فيخف بها الميزان يعدل الله.

« وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة » (٢٢٠) تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهدى بهم إلى النار، وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إلى دار القرار.

« وأن يؤمن بالحوض المورود » (٢٢١) حوض محمد ﷺ يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط، « ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، عرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، حوله أباريق عددها بعدد نجوم

= والبطاقة في كفة . . . الحديث، وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن ابن عباس: كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها .

(٢٢٠) حديث : « الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر » قال العراقي : رواه الشيخان من حديث أبي هريرة : يضرب الصراط بين ظهري جهنم. ولهما من حديث أبي سعيد: ثم يضرب الجسر على جهنم. زاد مسلم: قال أبو سعيد: إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. ورفع أحمد من حديث عائشة والبيهقي في الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفي البعث من رواية عبيد بن عمير مرسلاً ومن قول ابن مسعود الصراط كحد السيف، وفي آخر الحديث ما يدل على أنه مرفوع .

(٢٢١) حديث : « الإيمان بالحوض » وأنه يشرب منه المؤمنون، قال العراقي : رواه مسلم من حديث أنس في نزول : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آتيته عدد النجوم ولهما من حديث ابن مسعود وعقبة بن عامر وجندب وسهل بن سعد: أنا فرطكم على الحوض، ومن حديث ابن عمر: أما لكم حوض كما بين جرباء وأدرج، وقال الطبراني: كما بينكم وبين جرباء وأدرج وهو الصواب، وذكر الحوض في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وحذيفة وأبي ذر وحابس بن سمرة وحارثة ابن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء .

السماء « (٢٢٢) ، « فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر » (٢٢٣) ، و « أن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى مُسَامَح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب » (٢٢٤) وهم المقربون ، « فيسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ، ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين » (٢٢٥) ، « ويسأل المبتدعة عن السنة » (٢٢٦) ، « ويسأل المسلمين عن

(٢٢٢) حديث : « من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، عرضه مسيرة شهر ، أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، حوله أباريق عدد نجوم السماء » قال العراقي : من حديث عبد الله ابن عمرو ، ولهما من حديث أنس : فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ، قال العراقي : وفي رواية لمسلم أكثر من عدد نجوم السماء .

(٢٢٣) حديث : « فيه ميزابان يصبان من الكوثر » قال العراقي : رواه مسلم من حديث ثوبان : يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق .

(٢٢٤) حديث : « الإيمان بالحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامح فيه ، وإلى من يدخل الجنة بغير حساب » قال العراقي : رواه البيهقي في البعث من حديث عمر فقال : يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله . . . » الحديث ، وهو عند مسلم دون ذكر الحساب ، وللشيخين من حديث عائشة : من نوقش الحساب عذب ، قالت : قلت : أليس يقول الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قال : ذلك العرض ، ولهما من حديث ابن عباس : « عرضت على الأمم فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » ، ولمسلم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين : يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ، زاد البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم : وأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً ، زاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده هذه الزيادة فقال : فهلا استزدته قال : قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً ، قال عمر : فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا ، وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه . . . الحديث .

(٢٢٥) حديث : « سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين » قال العراقي : رواه البخاري من حديث أبي سعيد : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب ، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم : فيقال لأمته فيقولون : ما أتانا من نذير فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . . . الحديث ، ولابن ماجه : يجيء النبي يوم القيامة . . . الحديث وفيه : فيقال : هل بلغت قومك . . . الحديث .

(٢٢٦) حديث : « سؤال المبتدعة عن السنة » قال العراقي : رواه ابن ماجه من حديث عائشة : من =

الأعمال» (٢٢٧)، وأن يؤمن « بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى » (٢٢٨). فلا يخلد في النار موحد.

وأن يؤمن « بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين » (٢٢٩) كل على حسب جاهه ومزلته عند الله تعالى ، ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أُخرج بفضل الله عز وجل فلا يخلد في النار مؤمن ، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم ، « وأن أفضل الناس بعد النبي صلّى الله عليه وآله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم » (٢٣٠).

= تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ، ومن حديث أبي هريرة : ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازماً لدعوة ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلاً. وإسنادهما ضعيف.

(٢٢٧) حديث : « سؤال المسلمين عن الأعمال » قال العراقي: رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . . . الحديث، وسيأتي في الصلاة .

(٢٢٨) حديث : « إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقى فيها موحد بفضل الله سبحانه » قال العراقي: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة في حديث طويل: « حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله . . . الحديث .

(٢٢٩) حديث : « شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقي من المؤمنين ولم يكن لهم شفيع أُخرج بفضل الله، فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان » قال العراقي: رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقد تقدم في العلم ، وللشيخين من حديث أبي سعيد الخدري من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه. وفي رواية: من خير، وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيراً قط . . . الحديث .

(٢٣٠) حديث : « أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » قال العراقي: رواه البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن=

« وَأَنْ يُحَسِّنَ الظَّنَّ بِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِمْ » (٢٣١) كما أثنى الله عز وجل ورسوله ﷺ عليهم أجمعين فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار فمن اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحق وعصاة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة، فنسأل الله كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى كل عبد مصطفى.

= النبي ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان . ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله ﷺ حتى : أفضل أمة النبي ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم . زاد الطبراني ويسمع ذلك النبي ﷺ ولا ينكره .

(٢٣١) حديث : « إحصان الظن بجميع الصحابة والثناء عليهم » قال العراقي : رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل : « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى » وللشيخين من حديث أبي سعيد : « لا تسبوا أصحابي » وللطبراني من حديث ابن مسعود : « إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » .

الفصل الثاني

في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظاً ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً فشيئاً، فابتدأه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان، فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض، نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خالٍ عن نوع من الضعف في الابتداء، على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل، وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه ويشغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها، وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له، فيكون أول التلقين كاللقاء بذر في الصدر وتكون هذه الأسباب كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها، وربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً فناهيك بالعيان برهاناً فقس عقيدة أهل الصلاح والتقوى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات

كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيطة مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداً إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه، ثم الصبي إذا وقع نشوة على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفث له غيرها، ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلاً، وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقاً لوعده عز وجل إذ قال:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحُسَيْنِ﴾ (العنكبوت: ٦٩).

وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق، وانكشف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى، وفي الاستضاءة بنور اليقين، وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة، وكما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه.

مسألة: فإن قلت: تعلمُ الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟

فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافاً في أطراف فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد إن لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل: إنه واجب فرض إما على الكفاية أو على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم

التوحيد ونضال عن دين الله تعالى، وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف .

قال ابن عبد الأعلى رحمه الله: سمعت الشافعي رحمته الله يوم ناظر حفصاً الفرد وكان من متكلمي المعتزلة يقول: لأن يلقي الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام، ولقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه، وقال أيضاً: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام، وحكى الكرابيسي أن الشافعي رحمته الله سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصاً الفرد وأصحابه أخزاهم الله، ولما مرض الشافعي رحمته الله دخل عليه حفص الفرد فقال له: من أنا؟ فقال: حفص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه، وقال أيضاً: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد، وقال أيضاً: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له.

قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام.

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداً، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وبالحق في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة، وقال له: ويحك أأنت تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم؟ أأنت تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات، فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة.

وقال مالك رحمه الله: رأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟! يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت، وقال مالك رحمه الله أيضاً: لا تجوز شهادة أهل البدع

والأهواء؛ فقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أى مذهب كانوا، وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق، وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، وقالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي ﷺ: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون» (٢٣٢) أى المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله ﷺ ويعلم طريقه ويشئى عليه وعلى أربابه، «فقد علمهم الاستنجاء» (٢٣٣)، «وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى عليهم» (٢٣٤)، «ونهاهم عن الكلام في القدر وقال: أمسكوا عن القدر» (٢٣٥) وعلى هذا استمر الصحابة رضيه الله عنهم؛ فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم، وهم

(٢٣٢) حديث: «هلك المتنطعون» رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال ذلك ثلاثاً؛ قاله العراقي.

قال مرتضى: أخرجه الإمام أحمد في القدر أيضاً وأبو داود في السنة وليس عندهما ذكره ثلاث مرات، كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه.

(٢٣٣) حديث: «فقد علمهم الاستنجاء» قال العراقي: أخرجه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه.

(٢٣٤) حديث: «وندبهم إلى علم الفرائض» قال مرتضى: أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي» قال الحافظ الذهبي: فيه حفص بن عمر بن أبي العطف واه بمرة، وقال ابن حجر الحافظ: مداره على حفص وهو متروك، وقال البيهقي: تفرد به حفص وليس بقوى، وفي رواية: فإنه من الدين، وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه بلفظ: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. قال الحافظ في الفتح: رواه موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي، وأخرج الترمذي من حديث أنس: وأعرضهم زيد بن ثابت. «وأثنى عليهم» حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم وقال في افتراق الأمم: الناجية منهم واحدة فقيل: من هم؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي.

(٢٣٥) حديث: «ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا» قال مرتضى: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود وعن ثوبان وابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب رفعه: «إذا=

الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة، وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضي الله عنهم فالأمر فيه قريب إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه، ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدي وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفقهونه؛ فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح، وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاء في الشرع، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل، وإن كان المحذور هو الشعب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضى إليه الكلام فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبير والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضى إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه، ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظوراً، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ (البقرة: ١١١).

وقال عز وجل: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (الأنفال: ٤٢).

وقال تعالى: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ (يونس: ٦٨) أي: حجة وبرهان.

وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ (الأنعام: ١٤٩).

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبراهيمَ فِي رَبِّهٖ﴾ إلى قوله: ﴿قَبِئَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (البقرة: ٢٥٨).

إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه.

ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا « أي لما في الخوض في الثلاثة من المفاصد التي لا تحصي، وقد مر هذا الحديث في كتاب العلم وأشبعنا الكلام عليه من جهة الصناعة الحديثية قال البغوي: القدر سر الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلًا، لا يجوز الخوض في البحث عنه من طريق العقل بل يعتقد أنه تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا.

وقال عز وجل: ﴿وَنُفِثَ جَنَّتَانِ أَيْنَهُمَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ (الأنعام: ٨٣).

وقال تعالى: ﴿قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ (هود: ٣٢).

وقال تعالى في قصة فرعون: ﴿وَمَارِبُ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء: ٢٣).

إلى قوله: ﴿أَوَلَوْ جِئْنَاكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: ٣٠). وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره

محااجة مع الكفار، فعمدة أدلة المتكلمين في التوحيد.

قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢).

وفي النبوة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ (البقرة: ٢٣).

وفي البعث: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (يس: ٧٩).

إلى غير ذلك من الآيات والأدلة، ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين

ويجادلونهم.

قال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥).

فالصحابة رضي الله عنهم أيضاً كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة، وكانت

الحاجة إليه قليلة في زمانهم، وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق على بن أبي

طالب رضي الله عنه إذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فكلّمهم، فقال: ما تنقمون على إمامكم؟

قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، فقال: ذلك في قتال الكفار، رأيتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها في

يوم الجمل فوَقعت عائشة رضي الله عنها في سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم

وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا: لا، فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفتان.

وروى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر، وناظر على بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية، وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة في الإيمان، قال عبد الله: لو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة، فقال له يزيد بن عميرة: يا صاحب رسول الله، هذه زلة منك، وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة، ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة؛ فمن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة، فقال ابن مسعود: صدقت، والله إنها مني زلة.

فينبغي أن يقال: كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا، وقصيرا لا طويلا، وعند الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذ صناعة؛ فيقال: أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة، إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان، وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة؛ فلو طال إشكال الخصم أو إلجائه لطال لا محالة إلزامهم وما كانوا يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها، وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه، فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضا؛ فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الدور إما ادخارا ليوم وقوعها وإن كان نادرا أو تشجيذا للخواطر، فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشجيز الخاطر أو لادخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين.

فإن قلت: فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذهمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل، فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة وأعني بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت، وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام، ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الإضطرار، وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان ببقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر، وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار والبيع وقت النداء وكأكل الطين فإنه يحرم لما

فيه من الإضرار، وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيرة فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسهم الذي يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحروور، وكأكل الطين، وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال؛ فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل.

فنعود إلى علم الكلام ونقول: إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحلله حرام، أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم؛ فذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيتته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطيف في أسرع زمان إلا إذا كان نشوؤه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرين لم يقدروا إلى نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولى على قلبه ويمنعه من إدراك الحق، حتى لو قيل له: هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه، وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد، وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره، وأما منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيئات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف وأمل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قل له بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام

عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الدور في أمور جليلة تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام بل منفعة شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، فإن العامى ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسداً، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها، والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصب، وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغى أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة، وتفصيله أن العوام والمشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه، فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم شكاً ويزلزل عليهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح، وأما العامى المعتقد للبدعة فينبغى أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس، المؤثر في القلب، القريب من سياق أدلة القرآن والحديث، الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين، إذ العامى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده، فإن عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضاً يقدرّون على دفعه، فالجدل مع هذا ومع الأول حرام وكذا مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ، والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام، واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامى اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق، وذلك فيمن ظهر له من الأئس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامة فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقي إليه، وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر بقدر الحاجة، فإن كانت البدعة شائعة، وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا

فلا بأس أن يعلموا القدر الذى أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سبباً لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم، وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره، فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت فى نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذى ذكرناه فى كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر فى قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين، فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالباً والمرض سارياً فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه و ينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبه من الله سبحانه أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له، فالقدر الذى يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذى يرجى نفعه، فأما الخارج منه فقسمان: أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض فى الرؤية هل لها ضد يسمى المنع أو العمى، وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى أو ثبت لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترهات المضلات. والقسم الثانى زيادة تقرير لتلك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضاً استقصاء لا يزيد إلا ضللاً وجهلاً فى حق من لم يقنعه ذلك القدر، فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً، ولو قال قائل: البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيد الخواطر، والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه، كان كقوله: لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاً، وذلك هوس فإن الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة؛ فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام، والحال التى يذم فيها والحال التى يحمد فيها، والشخص الذى لا ينتفع به، والشخص الذى لا ينتفع به، فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما، وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم، ولو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نور اليقين في تخرج أحاديث إحياء علوم الدين

إحياء علوم الدين للإمام الغزالي موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم فقد جمع فيه الإمام الغزالي أمور الإسلام على أربعة كتب : العبادات ، والمعاملات ، والمهلكات ، والمنجيات ، فأجاد وأفاد .

وقد أورد الإمام الغزالي آلاف الأحاديث كانت مصدراً لآرائه بعد كتاب الله ، أتى بها محدوفة الأسانيد .

وقد عني الحافظ العراقي بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ، ثم جاء السيد محمد الزبيدي الشهير بمرقضي فاستكمل عمل الحافظ العراقي وتعقب بعض الأحاديث التي لم يجد لها الحافظ العراقي أصلاً فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ .

ولقد قام شيخ المحدثين في عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاني بمراجعة تخريجي الحافظ العراقي والسيد مرتضى الزبيدي ورأى جمعهما في كتاب واحد وهو أحد أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للناقلي ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل .

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال لأنها مأمور بها أمراً عاماً ولا تصطدم بعقيدة ولا بأصل من الأصول ولا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ، وقد يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا معروف في فن الحديث .

بمشيئة الله تعالى سترالى « دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع » نشره في أعداد متتابعة .

والله ولي التوفيق ،

هاني غريب